

經部

欽定四庫全書

經部

易說卷一至三

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官學錄臣謝登雋

謄錄監生臣汪國均

欽定四庫全書　經部一

易說　易類

提要

臣等謹案易說六卷宋司馬光撰光事蹟見宋史本傳攷蘇軾撰光行狀載所作易說三卷注繫辭二卷宋史藝文志作易說一卷又三卷又繫辭說二卷晁公武讀書志云易說雜解易義無詮次未成書朱子語類又云嘗

得溫公易說于洛人范仲彪盡隨卦六二其後缺焉後數年好事者于北方互市得板本喜其復全是其書在宋時所傳本已往往多寡互異其後乃并失傳故朱彝尊經義考亦注為已佚今獨永樂大典中有之而所列實不止于隨卦似即朱子所稱後得之本其釋本卦或三四爻或一二爻且有全無說者惟繫辭差完備而說卦以下僅得二條亦與晁

公武之言相合又以陳友文集傳精義馮椅易學胡一桂會通諸書所引光說核之一一具在知為宋代原本無疑其解義多闕者蓋光本撰次未成如所著潛虛轉以不完者為真本並非有所殘佚也光傳家集中有答韓秉國書謂王輔嗣以老莊解易非易之本旨不足為據蓋其意在深闢虛無元渺之說故于古今事物之情狀無不貫徹疏通推闡深

至如解同人之象曰君子樂與人同小人樂與人異君子同其遠小人同其近坎之大象曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢咸之九四曰心苟傾焉則物以其類應之故喜則不見其所可怒怒則不見其所可喜愛則不見其所可惡惡則不見其所可愛大都不襲先儒舊說而有得之言要如布帛菽粟之切于日用惜其沈湮

滋久說易家竟不獲覩其書今幸際

聖朝表章典籍復得搜羅故簡裒次成編亦可知

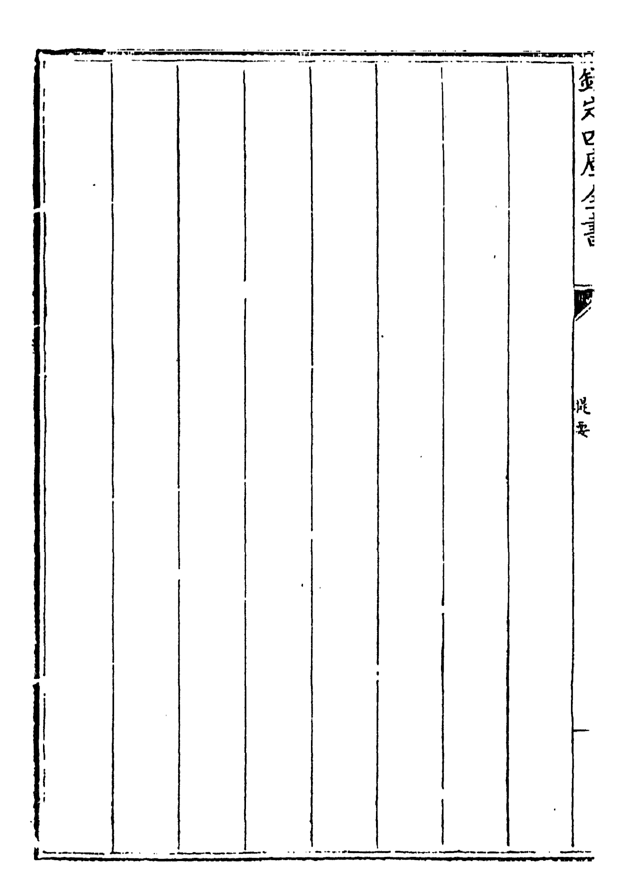
名賢著述其精意所在有不終泯于來世者

矣謹校勘釐訂畧倣宋史原目定為六卷著

于録乾隆四十九年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易說原序

九師興而易道微易之微豈專九師咎哉彖翼而下旁薄深廣留七分者亡幾田丁施費脈脈師授俾勿墜龍龜圖書或左用之而不悟京房守緯數其失也浮二千年間易道倀倀如蒙霧行述而不論河汾猶難之歷越五閏真人御宇玉澤萃鍾異人間世希夷扶羲畫而成于邵濂溪泄周經而融于程以至匯為漢上而尚變演為考亭而尚占支析為合沙而尚象三聖玄蘊剖抉靡

遺而讀者瞭然如生三代之世晚得温公易說一編視諸老尤最通暢今流傳人間世稾雖未完其論太極陰陽之道乾坤律吕之交正而不頗明而不鑿獵獵與濂洛貫穿中間分剛柔中正配四時微疑未安學者直心會爾易之作聖人吉凶與民同患之書也非隱與難深而難見也談易而病其隱且艱非深于易者也參習是編易道庶其明乎時丙申臘月朔茶陵後學古迂陳仁子同俌序

易總論

或曰易者聖人之所作乎曰易者先天而生後天而終細無不該大無不容遠無不臻廣無不充惟聖人能索而知之逆而推之使民識其所來而知其所歸夫易者自然之道也予以為伏羲出而後易乃生乎或曰敢問易者天事歟抑人事歟曰易者道也道者萬物所由之塗也孰為天孰為人故易者陰陽之變也五行之化也出於天施於人被於物莫不有陰陽五行之道焉故陽

者君也父也樂也德也陰者臣也子也禮也刑也五行者五事也五常也五官也推而廣之凡宇宙之間皆易也烏在其專於天專於人二者之論皆蔽也且子以聖人為取諸胸臆而為仁義禮樂乎蓋有所本之矣

或曰易道其有亡乎天地可敝則易可亡孔子曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故人雖甚愚而易未嘗亡也推而上之邃古之前而易已生抑而下之億世之後而易無窮是故易之書或可亡也

若其道則未嘗一日而去物之左右也萬物蚩蚩若魚蝦蠃𧓍蚌之處於海食焉游焉死焉而終莫之知也

或曰聖人之作易也為數乎為義乎曰皆為之二者孰急曰義急數亦急何為乎數急曰義出於數也義何為出於數曰禮樂刑德陰陽也仁義禮智信五行也義不出於數乎故君子知義而不知數雖善無所統之夫水無源則竭木無本則蹶是以聖人抉其本源以示人使人識其所來則益固矣易曰君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占明二者之不可偏廢也

易說目録

卷一

上經

乾　坤　屯　蒙　需

訟　師　比　小畜　履

卷二

上經

泰　否　同人　大有　謙　豫　隨

蠱　臨　觀　噬嗑　賁　剥　復

无妄　大畜　頤

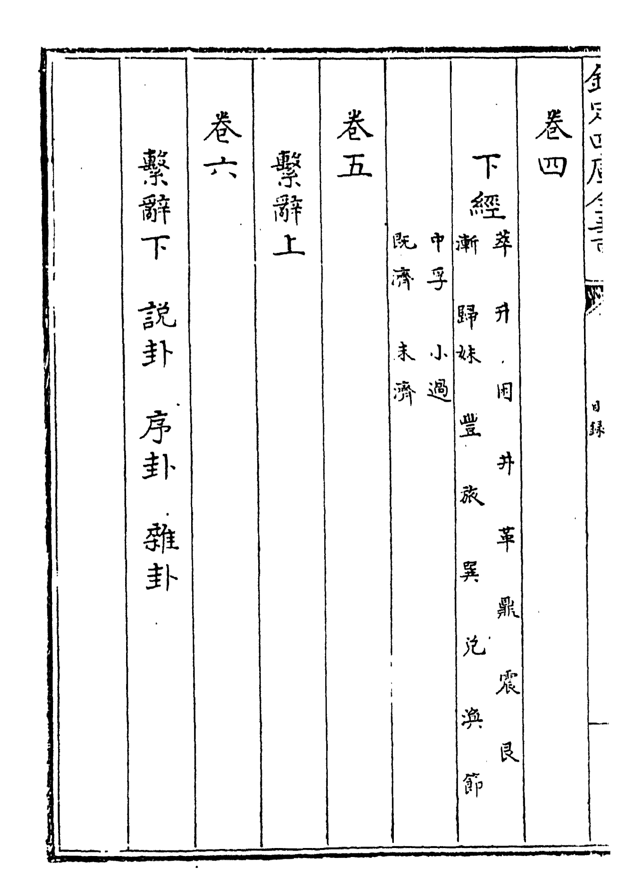
大過　坎　離

卷三

下經

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人

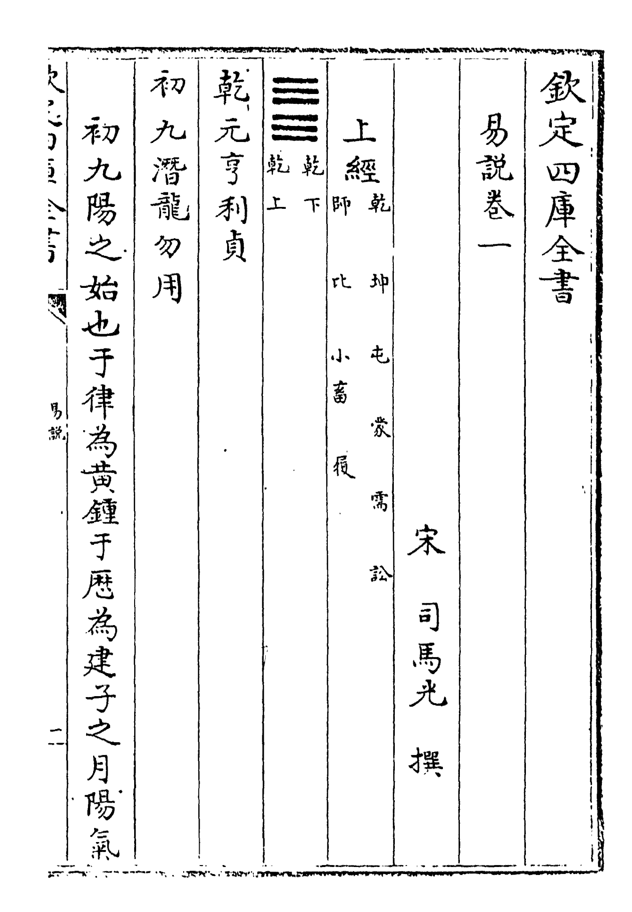
睽　蹇　解　損　益　夬　姤

卷四

卷五

卷六

易說卷一

宋 司馬光 撰

上經 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初九陽之始也于律為黃鍾于厯為建子之月陽氣

方萌于黃泉太陰始盛萬物未被其澤故曰潛龍龍者何陽也陽則曷謂之龍龍者神獸變化無常升降有時故象陽也其言勿用何聖人觀象而為之戒也潛龍之時伏于泉不可用也是故冬華而雷為妖為災人躁而狂為凶為殃皆時不可用而用之也

九二見龍在田利見大人

九二者陽之見也于律為太蔟于歷為建寅之月陽氣蔟達發而在田萬物忻忻生意昭蘇故曰見龍在

田其言利見大人者何通之于人也君子修德行義始聞于人人莫不悦莫不歸焉雖未有功善之端也治之本也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三陽之進也于律為姑洗于歷為建辰之月萬物畢生而趨于繁茂之時也故君子進德修業自强不息也其言夕惕若厲無咎者何聖人為之戒也九三在下體之上居上體之下勤則進乎上怠則退乎下

故夕惕若厲然後得无咎也

九四或躍在淵无咎

九四陽之盛也于律為蕤賓于歷為建午之月萬物誠茂矣而未及于大成徳業誠盛矣而未至于大亨安居則不能欲進而自疑故躍以試之也夫言在淵无咎者何失于進不若失于止之愈也

九五飛龍在天利見大人

九五陽之成也于律為夷則于歷為建申之月黍稷

既實功德成矣德業普施大人亨矣萬物熙熙道力行矣故曰利見大人

上九亢龍有悔

乾上九或曰物之盛則蕤賓不若林鍾也物之成則夷則不若仲吕也舉其微而舍其彰何也曰君倡而臣和陽生而陰成故陰者佐陽而代有終也陽者倡陰而尸其功也是君臣之道也又何疑矣案此解乾坤六爻本于景王將鑄無射篇韋昭注云十一月曰黄鍾乾初九正月曰太蔟乾九二三月曰姑洗乾九三五月曰

蕤賓乾九四七月曰夷則乾九五九月曰黄鍾乾上九據此則此爻注于律應為無射為建戌之月乃此條復論蕤賓林鍾夷則仲吕不及無射疑上有脱文

用九見羣龍无首吉

龍者神獸能隱能見有變化之象陽氣能生能成聖賢能出能處故易皆謂之龍惟聖知聖惟賢知賢聖賢見已之類當推而下之勿為之首為之首則亢矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自彊不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

反復道也君子進德修業反復以求先王之道而力行之

或躍在淵進无咎也

進无咎也言進亦无咎而君子寧在淵也

飛龍在天大人造也
大人造也大人之所宜為也
元龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
物足以和義貞固足以幹事
元者善之長也體仁足以長人長猶首也仁者愛人
人皆歸之可為之首亨者嘉之會也嘉會足以合禮

君明臣忠父慈子孝兄友弟恭夫義婦順上下皆美
際會交通然後成禮利者義之和也利物足以和義
仁者聖人不㦸之義則事失其宜人喪其利故君子
以義制仁政然後和貞者事之幹也貞固足以幹事
詩三百一言以蔽之曰思無邪故貞者事之幹也君
子固守其正以楨幹萬事使不散亂也
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不見是而無悶舉世非之亦無悶也樂行憂違君子遇有道得行其志則樂遇無道不得行其志則憂

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中信謹以下皆所以修身也君子有君德而無其

位修己以俟時德已及人也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

修辭立其誠所以居業也君子外修言辭內推至誠內外相應令無不行事業所以日新也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

君子時行則上進時止則下退非為邪以求利非違衆以干名也恐失時而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人在位萬物無不知之故聖賢畢集亦從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

既亢驕自賢則賢人在下位莫肯輔其顛危也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

為時所捨故有君德而無其位

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德元龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君徳也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其徳與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

元之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾之象曰自强不息坤之象曰厚德載物何也曰强者勉之謂也載者安濟之謂也君子自强法天厚德法地德不厚則物不得而濟也是故自强不息則道

無不臻厚德而載則物無不濟夫乾坤者易之門戶

二象者道德之閫樞也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六者陰之始也于律為林鍾于歷為建未之月陽

氣方盛陰生而物未之知也是故君子謹之其曰履

霜堅冰至霜者寒之先也冰者寒之盛也君子見微

而知彰原始而知終攘惡于未芽杜禍于未萌是以

身禔而國家乂寧也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二者于律為南呂于歷為建酉之月草木黄落暑去而寒至也其曰直方大何直方而大地之德也六二何為擅地之德坤之主也六二何為坤之主夫陰陽雖殊皆主中正者也故乾九五陽之主也坤六二陰之主也地之得其為直方大者何直者言其氣方

者言其形也大者兼形與氣而言之也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

乾坤之爻得位未必吉失位未必凶其故何也曰陽非陰則不成陰非陽則不生陰陽之道表裏相承陰勝則消陽勝則亢是故乾坤以陰居陽以陽居陰不皆為咎也乾之九三以陽居陽而不中故曰夕惕若厲無咎坤之六四以陰居陰而不中故曰括囊无咎

无譽皆剛柔太過故須畏慎而後免咎也然未失其正故不凶也九五六二居中履正其德最美九二六五不失其中德美次之九三六四不失其正雖危無疑九四六三雖無中正之德九四以陽處下剛克而沈潛者也故曰在淵无咎六三以陰處上柔克而高明者也故曰含章可貞

六三者于律為應鍾于歷為建亥之月百穀斂藏萬物備成陰功小終體執乎柔而志存乎剛故曰含章

柔不泥于下剛不疑乎上故曰可貞王者尊之極也為臣之榮從王役也不敢專成下之職也承事之終臣之力也物以陽生得陰而成令由君出得臣而行故陽而不陰則萬物傷矣君而不臣則百職曠矣陰陽同功君臣同體天之經也人之紀也虞書曰予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝爲此之謂也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六四者于律為大吕于歷為建丑之月曰窮于次月窮于紀天唫地閉萬物伏死陰氣大盛陽將更始履卑體順以陰居陰處不得中而潛伏乎其深是以幽晦否塞而不通雖无咎亦無譽也

六五黄裳元吉

象曰黄裳元吉文在中也

六五者于律為夾鍾于歷為建卯之月天地始闢和氣融明莩甲發散庶物滋榮體柔而志剛乘陰而佐

陽中美能黄上美則元下美則裳是以吉也

上六龍戰于野其血玄黄

象曰龍戰于野其道窮也

上六者陰之窮也于律為仲吕于歴為建巳之月純陰用事陽道已窮冒進不已不能守中是以戰也夫下不能自重重之者上也臣不能自大大之者君也重而不已上必危大而不已君必虧既危且虧能無戰乎故君子執臣之樞守臣之機謹其樞固其機禍

無從來樞機之失僮僕為災雖得而勝之猶有傷也

故曰其血黄玄文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也嗚呼聖人之戒為人上者如此其深乎

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

君子法地之直方則敬以直內義以方外敬義立而德不孤則大也何謂敬以直內義以方外敬則所受不陷于敗也義則所適不失其宜也直且方者守諸

已而無待于外也君子居則不陷于敗動則不爽其宜施于身而身正施于國而國治夫又何習而何不利焉可以斷然無疑矣

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于

事業美之至也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

屯者何草木之始生也貫地而出屯然其難也象曰君子以經綸經綸者何猶云綱紀也屯者結之不解者也結而不解則亂亂而不緝則窮是以君子設綱布紀以緝其亂解其結然後物得其分事得其序治屯之道也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯初九磐桓者何治屯之道不可遽也利居貞者何

治之不正愈以亂之也利建侯者何建侯所以治其綱也治其綱百目張夫又何亂之不緝何結之不解乎此之謂經綸之道也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

人臣之道患不正也患不一也茍一而正通可必也十年之屯猶一日也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
象曰求而往明也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰屯其膏施未光也
上六乘馬班如泣血漣如
象曰泣血漣如何可長也

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙者何百姓蚩蚩莫知所之聖人教之以道然後曉然識其是非故夫蒙者教人之象也匪我求童蒙童

蒙求我孔子曰不憤不啓不悱不發夫人不求我而
強教之則志不應而言不從矣故君子之教道而弗
牽強而弗抑開而弗達也初筮告再三瀆瀆則不告
孔子曰學而不思則罔又曰舉一隅不以三隅反則
不復也陸希聲曰初筮告啓其宗也再三瀆以塞聰
也瀆則不告告乃成蒙也夫鍛礪者工也犀利者金
也植藝者圃也堅實者木也則工雖巧不能持土以
為兵圃雖良不能植穀而生梓也故才者天也不教

則棄教者人也不才則恃故人者受才于天而受教于師師者決其滯發其蔽抑其過引其不及以養進其天才而已繫辭曰苟非其人道不虛行此之謂也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者言其動也育德者言其静也君子動果而静專内明而外晦此之謂蒙以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困蒙吝孔子曰困而不學民斯為下矣聖人于

是爻也將以戒夫不學者也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙者何以吉也得人而信使之也昔齊桓公衛靈公之行犬彘之所不為也然而大則霸諸侯小則有一國其故何哉有管仲仲叔圉祝鮀王孫賈為之輔也二君者天下之不肖君也得賢人而信使之猶且安其身而收其功況明哲之君用忠良之臣者乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

䷄ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者何待時而行之謂也孚者見信于人之謂也夫信者已之所為也孚者待人而後成者也故夫需之道利安而不利躁修已以待人者也非夫信義著明道德光大則不能以亨也居正待時然後吉也用邪求益宜其凶也需以涉難難可濟也躁以涉川沈可

必也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

坎險也其云不陷何需然後進故不陷也又曰位乎天位以正中者何有孚光亨貞吉者人君所以待天下之道也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

需之為飲食何也雲上于天萬物蔭之滂沱下施萬物飲之以豐以肥以榮以滋飲食燕樂及下之道也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

寇雖迺不犯不至故曰自我致寇也能用需道故曰敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

需于血者入險而傷也出于險者不競乃善也以需血者非需之地也子曰繫辭焉以盡其言變而通之以盡利此之謂也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

需九五需于酒食貞吉酒食者何福禄之謂也九五以中正而受尊位天之所佑人之所助也然則福禄既充矣而又何需焉曰中正者所以待天下之治也書曰允執其中又曰以萬民惟正之供夫中正者足以盡天下之治也舍乎中正而能享天之福禄者寡矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
象曰食舊德從上吉也
九四不克訟復即命渝安貞吉
象曰復即命渝安貞不失也
九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也案訟卦說原本缺

䷆坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎何也曰難之也夫治衆天下之大事也非聖人則不能夫衆之所服者武也所從者智也所親者仁也三者不備而能用其衆未之有也然

或得之小或得之大或用之邪或用之正邪正大小之道其得失吉凶相去遠矣彼小人者以矯矯為武瞲瞲為智喣喣為仁衆人亦有悅而從之者所謂小也聖人者以正人為武安人為智利人為仁天下皆悅而從之所謂大也夫小人之得衆也以為上則暴以為下則亂故謂之邪聖人之得衆也所以禁暴而止亂也故謂之正夫衆非小人之所用也小人用之以為不正咎孰大焉子罕曰兵者所以威不軌而昭

文德也聖人以興亂人以廢此之謂也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

王者何大人之謂也剛中而應行險而順者治衆而不以剛則慢而不振用剛而不獲中則暴而無親上無應于君下無應于民則身危而功不成所施不在于順則衆怒而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則惟剛中而應行險而順者乎夫兵者危事

也故曰行險財用之蠹而民之殘也故曰毒天下毒之者其志將以安之也若鍼砭之所以已疾也是以民從而无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

師之所以為容民畜衆者非特施于治兵之謂也故天子用之以治天下諸侯用之以治其國卿大夫用之以治其家其道一也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

師六五柔也其為師之主奈何古者人君之遣將也跪而推轂曰閫以内寡人制之閫以外將軍制之進止之制賞罰之權皆決于外不從中覆也委任責成功而已矣六五以柔居尊下應于二二以剛中能任其事是以動則有功若田狩而獲禽也師出無名事故不成故曰利執言執者何奉辭伐罪之謂也舉國家之衆而委之一人此安危之機存亡之端不可以

不謹謹擇其人是人君之事守也故曰長子帥師弟子輿尸貞凶者雖正猶凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉比之所以吉者何雜卦曰比樂師憂凡物孤則危羣則强比者上下相親他不能間外不能侵者也故吉原筮者何比者不可苟合也是故初六曰有孚比之无咎夫初六比之始也始謀相親者不可不謹擇其人人之誠信未孚而親愛之取禍之道也故曰有孚比之无咎繫辭曰君子易其心而後語定其交而後求此之謂也原筮元永貞无咎者何凡比之道不可以不善也不可以不長也不可以不正也故曰

原筮元永貞无咎夫物比而不以剛中則柔邪也故

彖曰原筮元永貞无咎以剛中也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二比之自内貞吉

象曰比之自内不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外比者何棄親而從疎也棄親而從疎者非親賢而從上則不可也親賢而從上者苟不出乎正猶不免乎凶也夫比非大公之道也子曰君子周而不比小人比而不周故比而不中正者皆非君子之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五顯比吉何也九五履至貴之位為衆陰所歸暢其中正以懷海内從命者賞違命者誅善善惡惡而不在乎私用中正以求比者也故曰顯比吉顯者光顯盛大之謂也王用三驅失前禽前禽者何背去之禽也失者何求與之相親而不可得者也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

☴☰ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿説輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

諸小畜卦說原本缺

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者何人之所履也人之所履者何禮之謂也人有禮則生無禮則死禮者人所履之常也其曰辨上下定民志者何夫民生有欲喜進務得而不可厭者也不以禮節之則貪淫侈溢而無窮也是故先王作為禮以治之使尊卑有等長幼有倫内外有別親疎有序然後上下各安其分而無覬覦之心此先王制世御民之方也

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也
九二履道坦坦幽人貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也
九四履虎尾愬愬終吉
象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

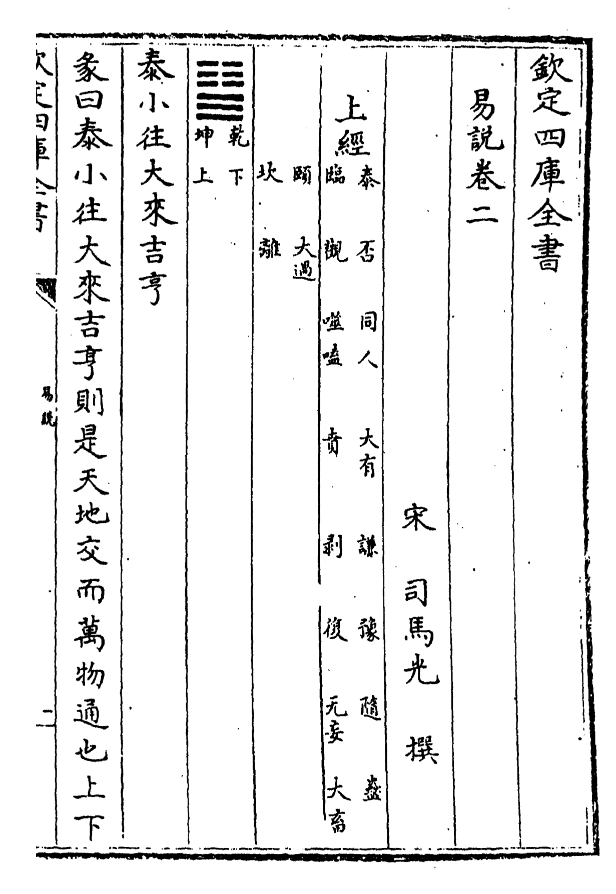
象曰夬履貞厲位正當也

夬者何決也履者何人之所履也人之所履有得有失為人君者決而正之得則有賞失則有法勸賞畏刑然後人莫敢不慎其履而天下國家可得而治也五以剛健為履之主乘其中正以決得失任斯重也可不戒乎故曰貞厲

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

易說卷一

易說卷二

宋 司馬光 撰

☷
☰
乾下
坤上

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

象曰后以財成天地之道輔相天地之宜何也夫萬物生之者天也成之者地也天地能生成之而不能治也君者所以治人而成天地之功也非后則天地何以得通乎太玄曰天之所貴曰生物之所尊曰人

人之大倫曰治治之所因曰辟崇天普地分羣偶物使不失其統者莫若乎辟天辟乎上地辟乎下君辟乎中此之謂也

初九拔茅茹以其彚征吉

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

象曰无往不復天地際也

物極則反天地之常也是故治者亂之原也通者塞之端也三居天地之際剛德將退柔德將進故曰无平不陂无往不復君子于是時也何為而可哉必也執節守道而獨行其志乎故曰艱貞無咎君子之道也患志之不篤不患人之不信譬如農夫是穮是蓘雖有飢饉必有豐年故勿恤其孚君子之干祿也修

其性俟其命而已矣然後能永享安榮也故曰于食有福詩云愷悌君子求福不回此之謂也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否之匪人何也凡君子小人更為否泰也故君子泰則小人否君子否則天下亂小人否則天下治今大往小來則君子之道否也故曰否之匪人否之所施

非其人也否者壅塞使之不進之謂也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

否而得位以柔應君包承者也故小人居之則為吉

大人居之則為否也然大人者體順履正和而不同

否不能久久而必通故曰亨也

六三包羞

象曰包羞位不當也

君子之不得其時也失位而居于下則為小人之所侮居于上則為君子之所恥故六三不當其位而進退包羞也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

四者陰退而陽進之時也命者上之所以施于下也四以陽居上變否為泰命之所施必施于賢者賢人進則泰之端見矣故有命无咎疇者羣陽之謂也陽德將亨故曰疇離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人者何同于人之謂也君子樂與人同小人樂與人異與人同者人亦同之與人異者人亦異之同則相愛異則相惡愛則相利惡則相害相利則交安相

害則交危利害安危之端在于同人不可不察也何謂君子樂與人同請借魯事以言之夫季孟異室而皆出于桓魯衛異國而皆出于姬姬姜異姓而皆為中國夷夏異俗而皆列于會此君子之樂與人同也是以近者悅遠者來同人之利豈不大哉何謂小人樂與人異小人曰季孟異室也吾何與哉又曰彼此異民也吾何與哉又曰爾汝異身也吾何與哉此樂與人異也是以民有灾而君弗恤父有疾而子弗憂

兄有禍而弟弗救也異之為害豈不大哉詩曰自西自東自南自北無思不服同之至也又曰翕翕訿訿亦孔之哀又曰噂沓背憎職競由人異之至也然則同而已矣其曰同人者何同之道極于人也草木禽獸不可同也同人于野亨利涉大川利君子貞何也曰野則言其遠也君子同其遠小人同其近遠故無不同也近故迭相攻也迭相攻非同人之道也然則聖人其有私乎曰有聖人之私大衆人之私小聖人

者以天下為私者也藝穀樹蔬而食之犕牛乗馬而畜使之皆所以役物而養人也所私不亦大乎夫惟聖人為能愛其身愛其身故愛其親愛其親故愛其國愛其國故愛其道道者所以保天下而兼利之也未有危人之親而人不危其親者也害人之身而人不害其身者也天下交害之而身不亡者未之有也然則危人適所以自危害人適所以自害也烏在其能私哉夫君子小人其為愛身一也君子之愛身也

遠小人之愛身也近遠故大近故小小者非他也智不及也是故識其大者為大人識其小者為小人非其志之異也識之蔽也君子同于正故其同大小人同于邪故其同小邪正者小大之分也何謂君子能通天下之志天下之志莫不欲利而惡害欲安而惡危欲治而惡亂君子能安之利之治之使天下猶一人也此之謂能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

初者動之始也夫向于左者必背于右附于前者必離于後故同者必有所異也初九出門同人无咎言未有係也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

宗類也類之中又有類焉同其類者所同狹也故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三伏戎于莽九四乘其墉弗克攻吉何也三四者上下之際同異之分也故迭爭而交不勝也伏戎于莽者下襲上乘其墉者上陵下上可變下不可變逆順之勢也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五君也以中正而施同人者也夫君子好同小人好異德之未充信之未孚近者不服遠者不懷故號咷也中則不阿正則不私不阿不私天下歸之始于憂勤終于逸樂故後笑也同者之與多異者之與寡寡不足以勝衆故聖人在上天下大同者化于衆也

子曰君子之道或出或處或默或語言迹之異也二

人同心其利斷金言道之同也二人言其寡也金物之難斷者也二人同心猶可以斷況于衆乎同心之言其臭如蘭蘭芬物也言猶如是況其道乎美之至也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊者外也不同于人而亦不異于人是以无悔而志未得也按序卦之義否者物不相交之卦也不相交

則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣

䷍ 乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有者何富有之謂也天子富有天下諸侯富有其國大夫富有其家非得大有之道烏能得其下乎然

則大有何故以柔為主夫為人上者言而人莫敢違也動而人莫敢逆也故戒之在剛也夫上之所以能有下者得其心也得其心者能以恩信結之也故大有以柔中為主也柔而不明則前有讒而弗見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之健以決之居不失中行不失時然後能保有其衆而元亨也然則大有何以上明而下健曰明勝于健則賞不失功罰不失

罪健勝于明則反之此大有所以當明也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明之至也至明則善惡無所遺矣善則舉之惡則抑之上之職也明而能健慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天美命也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辯晢也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五柔得尊位大中而上下應之故曰厥孚交如言

孚發于中而應之者交至也夫以柔德而主衆剛推誠任物易而无備所可戒者在于無威故曰威如吉此聖人所以儆戒人君優游不斷柔而不立者也為人君者剛而不暴柔而不可犯此所以為皇極之道

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

人之將有行也將有爲也施之以謙則無不通也君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之則無以保其終也故夫謙者君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙有勞而謙者也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地者春分候也春分之時雷迅出地以動萬物萬物莫不奮迅悅豫而從之也豫喜意也作樂所以飾喜也薦之上帝以配祖考用樂之盛者

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

親有過下氣怡聲以諫禮也三以重剛幹之故小有悔也然不失其正故无大咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四裕父之蠱楚屈到嗜芰有疾屬之曰祭我必以

茇及祥宗老將薦茇屈建命去之曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚豕之奠庶人有魚炙之薦不羞珍異不陳庶侈夫子不以其私欲干國之典遂不用易曰裕父之蠱往見吝裕之為言饒也益也父不義而順之是裕之也往而不變斯可醜也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

五居盛位以柔承剛又有中和之德故有譽也

上九不事王侯高尚其志

象曰不事王侯志可則也

陽者君子之象致仕而無位年高而德尊雖不能以力幹事而智慮深遠志可法也故先王養老乞言焉非夫矯亢以驚俗虛驕而無用者也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

八月者周之八月也陽生于復長于臨陰生于姤長于遯遯與臨反者也聖人防微杜漸故于陽長之初而著陰之戒也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思无窮容保民无疆功之所以大也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

君子之所以能自大者學于道也學充于內則志氣夷懌矣浸長于外則人化而順之矣人化而順之所以大也有應于外化順之象也夫道以正心為本初九所以能感物而大志行正也孔子曰學而時習之不亦悅乎有朋自遠方來不亦樂乎傳曰大學之本心正然後身修

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二在下體而不當位故小人未肯盡受命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六四進升上體至大之境已得其位故无咎也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

䷓ 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀者上以德示人使人觀而化之也盥圭潔其德也

薦豐備其物也顒人君有德之容也夫德由內出物自外至苟內德不充雖外物豐備不能化人也故黍稷非馨明德惟馨苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜可薦于鬼神可羞于王公而況下民乎故曰盥而不薦君人者能隆內殺外勤本畧末德潔誠著物皆信之然後可以不為而成不言而化恭已南面顒然而已所謂神道設教而天下服也故曰有孚顒若

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

先王省方考禮樂恊時日飭法度以示人為觀之象

初六童觀小人无咎君子吝

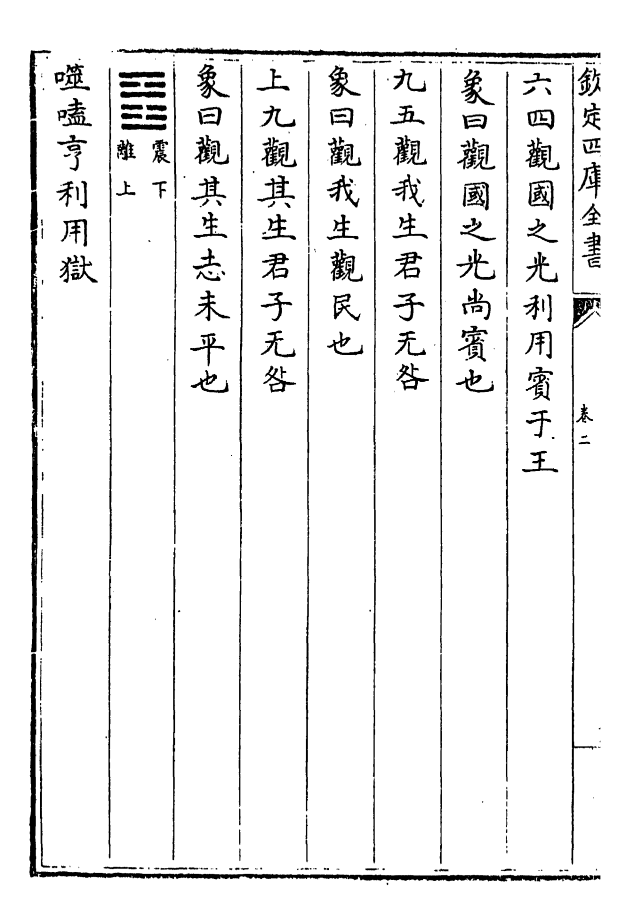
象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

䷔ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

明罰勑法先王明罰非以殘人所以正法也

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

噬嗑食也故皆以食物明之禽獸全乾者謂之腊噬之至難者也乾肉者難于噬膚而易于乾胏者也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政無敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也 案賁卦說原本缺

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剥上以厚下安宅

剥以厚下安宅夫基薄則牆隤下薄則上危故君子厚其下者所以自安其居也

初六剥牀以足蔑貞凶

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨蔑貞凶

象曰剥牀以辨未有與也

六三剥之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

碩果不食將墜于地而復生也剝之為道舉卦皆陰

而上獨以陽乘之猶衰世之君子獨立不懼以制羣陰雖不當位民所載也或者陰來伐之則是小人得志君子道窮禍亂遂成民無所庇矣詩云人之云亡邦國殄瘁此之謂也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

七日來復何也冬至卦氣起于中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之一百五此冬至距大寒之數也故入冬至凡涉七日而復之氣應也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祗悔元吉

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

復者過而能復之謂也不慎其始頻過而復亦已危矣雖然猶愈于迷而不復也故曰无咎

六四中行獨復
象曰中行獨復以從道也
中行者行于衆陰之中也四行衆陰之中獨能履正
思順下應于陽不陷溺于羣邪而能自復于善者也
故曰中行獨復孔子曰不曰堅乎磨而不磷不曰白
乎涅而不緇此之謂也
六五敦復无悔
象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

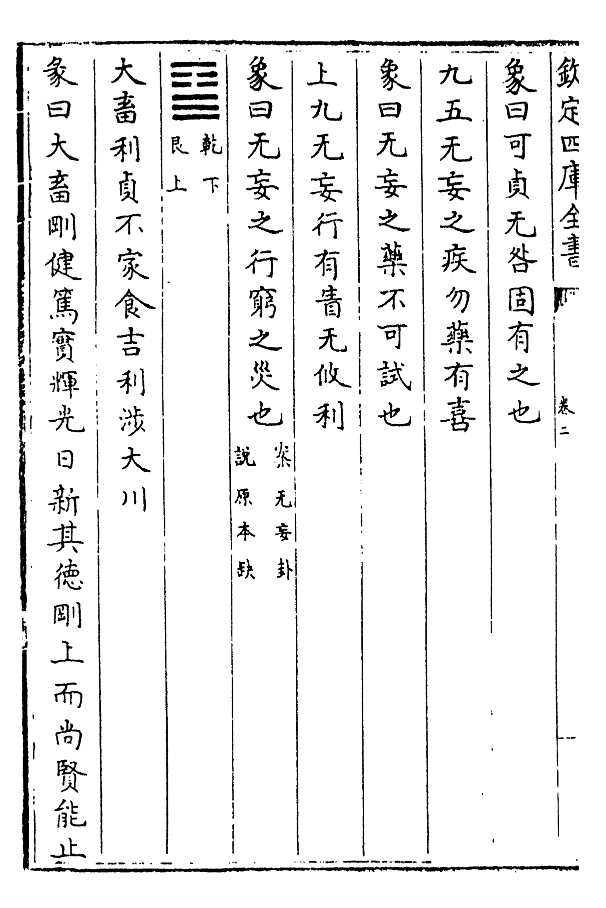
六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也 案无妄卦說原本缺

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

童牛不角之牛也牿者貫角之木所以止其觸也四

用柔正以畜剛健不用威武而物自服故曰童牛之

牿言雖設而無用也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

凡萬物有者為陽無者為陰日光之所灼者為陽所不灼者為陰和氣之所煦者為陽所不煦者為陰聖

人之于仁義猶是也愛養萬物謂之仁其所不愛不養謂之義義者裁仁以就宜者也或曰聖人之仁無不及也而有不愛不養乎曰暴亂而為物害者聖人所不得而愛養也聖人豈樂殺哉何謂觀其所養其人賢則其所養必賢也其人不肖則所養必不肖也何謂觀其自養取于人以義自奉養以禮斯賢也取于人無度自奉養無節斯不肖也故富視其所與貧視其所取窮視其所主達視其所舉足以知其為人

矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者何大者陽也陽之過差者也陽之所以過差者柰何陽當居外以衛陰陰當居内以佐陽今大過多陽而居内小過多陰而居外此其所以為過也然則彖曰剛過而中巽而説行利有攸往乃亨何也大過者剛之過也有攸往者猶云有為而然者也夫剛過而不得其中又不以巽説行之其志非以有為也苟求過人而已矣如是則何以得亨乎故大過之所

以得亨者此數德故也君子或為過人之行者將以有為也非道之常也故曰利有攸往乃亨

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝何也夫大過剛已過矣正可濟之以柔而不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰為吉而不以得位為義也九三居陽履剛而在一體之上剛很强愎不可輔弼者也故曰棟橈凶九四以陽居陰而在一體之下剛不違謙能隆其棟者也然過而失中故曰有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

大過九二无不利九五无咎无譽何也夫大過本末弱也初已弱矣進入于二而遇陽故曰枯楊生梯梯者始生而向茂者也五陽之盛也盛極將落故曰枯楊生華華者已榮而將落者也初過于弱二過于强强弱相濟厥功已成其于國也如剛毅之君以寬柔

之臣輔之故无不利也上以衰陰符于盛陽其于國也如驕盈之君以愚庸之臣輔之雖幸而无咎不足以有譽也五居中履正故无咎輔弼非人故无譽也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎以常德行習教事何也水之為德無有方圓曲直高下夷險而不失其平者也故君子以常德行水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

初者事之始也聖人之教人也禁其始不禁其終防其微不防其章故坤之初六曰履霜堅冰至震之初九曰震來虩虩後笑言啞啞吉皆原其始而要終也夫人之于險也始皆有恐懼之心焉及幸而濟也則狃以為常至于失身而不自知也是以聖人于險之初而戒其將來之禍曰習坎入于坎窞凶窞者坎中之坎也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離利貞亨離麗也麗者不可以不正也夫明者常失于察察之甚者或入于邪是以聖人重明以麗乎正

乃能化成天下柔者失于弱而不立故柔麗乎中正
然後乃亨夫太明則察太昧則蔽二以明德而用中
正是以獲元吉也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
初九履錯然敬之无咎
象曰履錯之敬以辟咎也
初九敬之无咎何也夫火者始于餤餤而至于不可
撲滅者也是以明者慮于未兆見于未萌方事之初

而錯然矜慎以避其咎也
六二黄離元吉
象曰黄離元吉得中道也
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日昃之離何可久也
九四突如其來如焚如死如棄如
象曰突如其來如无所容也
突者子之不順者也火性炎上而九四以剛乗剛用

其不正以陵于上若火之方熾其來甚盛極盛必衰故死如棄如也死者禍之極也棄者衆所不與也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易說卷二

欽定四庫全書

易說卷三

宋　司馬光　撰

下經

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽　蹇　解　損　益　夬　姤

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四在脢下感其心者也心感于物為善為惡為吉為凶無不至焉必也執一以應萬守約以御衆其惟正乎夫正而遇禍猶為福也求仁得仁又何悔故心正則事無不吉而悔亡也憧憧心動貌朋類也心苟正矣則往也來也屈也伸也而心不為之動焉動于往

來則心傾矣心茍傾焉則物以其類應之是故喜則不見其所可怒怒則不見其所可喜愛則不見其所可惡惡則不見其所可愛顧右則失左瞻前則忘後視必有所蔽聽必有所偏故曰未光大也孔子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮歸與致者豈非正歟故于文一止為正正者止于一而無不周也夫又何思而何慮焉譬諸止水寂然不動物有萬變而所以應之者一也日月者天

地之精也寒暑者天地之氣也天地猶以屈伸相感

而況于人乎故大人之道正其心而已矣治之養之

以至于精義入神則用無違矣用之于身則身安而

德崇矣過此以往不足思也久而不息則可以窮神

而知化大人之德莫盛于斯矣

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨無咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒亨无咎利貞久于其道無不通也行而可久必無
咎也常久之利利居貞也
象曰雷風恒君子以立不易方
初六浚恒貞凶无攸利
象曰浚恒之凶始求深也
九二悔亡
象曰九二悔亡能久中也
九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

振者木之搖落也上以柔弱之質當恒久之終體動

而應風搖落之象也常久之道由茲而墜故曰大无功也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝説

象曰執用黄牛固志也

遯之為道避内而趨外者也二以柔居内未得自去者也然履中守正和而不流執志之堅人不能奪故曰執之用黄牛之革莫之勝説黄者中也牛革取其柔而堅韌也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三以剛德居位而宴安于內係于榮利不能自退故曰有疾小人道長貪位不退危之道也故曰厲臣妾者係于人而不能自去者也故畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

四以剛德而處非其位君子難進而易退小人反是者也故曰好遯君子吉小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

中正徳之嘉也君子邦有道則見邦無道則隠可以進而進可以退而退不失其時以中正為心者也故曰嘉遯貞吉

上九肥遯無不利

象曰肥遯无不利無所疑也

☰☳ 乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

集說 大壯卦原

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子進其明德如日之升也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初進者德業未著人莫之信躁以求之則凶寛以待之无咎未受命者受上命然後可進无命而進凶道也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉無咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

君子之晦以避難也内修明德不可息也為人臣者

有箕子之正則可也無箕子之正苟生以忘其君者

罪莫大焉故曰利貞

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六之象其言失則何國家之所以立者法也故為工者規矩繩墨不可去也為國者禮樂法度不可失也度差而機失綱絶而網紊紀散而絲亂法壞則國家從之嗚呼為人君者可不慎哉魯有慶父之難齊桓公使仲孫湫視之曰魯可取乎對曰不可猶秉周禮周禮所以本也然則法之于國豈

不重哉

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家者治之至小者也然有嚴君之道焉嚴恭也知事親則知事君矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

假大也文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦大其家以至于有天下親其親以及人之親長其長以及人之長上下交相愛而天下和矣故曰交相愛也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上九以陽居上家之至尊者也家人望之以為表式苟其身不正則雖令不從是以內盡至誠為人所信然後有威可畏而獲終吉也大學曰欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意此之謂也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反内喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也 案睽蹇二卦說並原本缺

䷧ 坎下震上

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解无所往其來復吉有攸往夙吉何也夫能濟難者存乎中能有功者存乎時時未可往而用之太速則不達時可以往而應之太緩則無功故上六藏器于身待時而動君子韙之

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

䷨兑下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損益之名以内為主者也内為巳外為彼

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

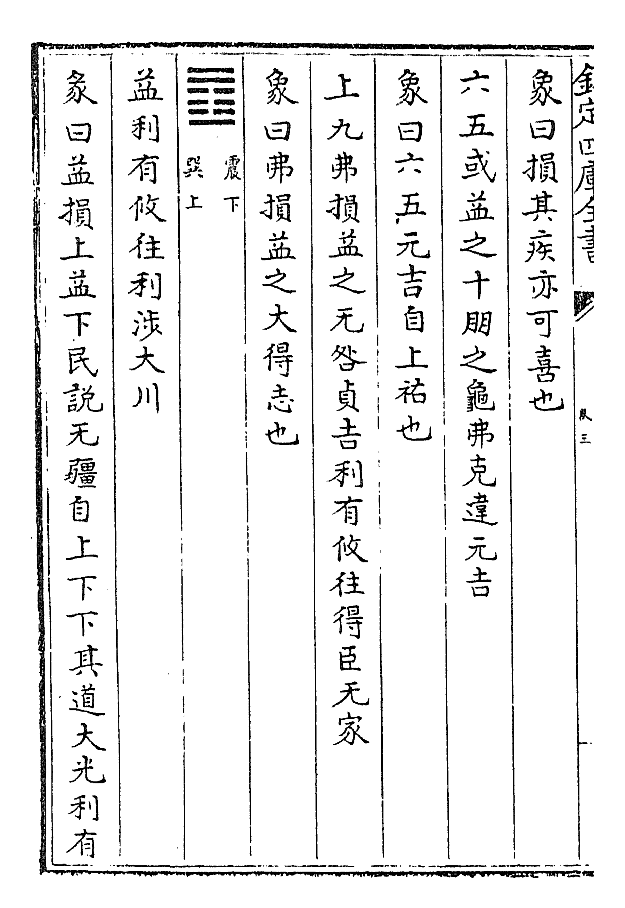
九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

☴☳ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事故有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠心者何惠之所施孚于心然後善也夫人墜于絶壑而遺之珠玉寢疾垂死而饋之酒肉其物非不美也而人不以德者何也非其心之所欲也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九立心勿恒凶何也戒人勿以求益為常心也莫益之象曰偏辭者何也知益于己而不知怨于人之謂也

䷪ 乾下 兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施禄及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

壯于頄壯形于面也三為健極故曰壯于頄也物惡太健故有凶然君子居之體剛履正決決無疑信志獨行而不易于世故雖怨怒不足為咎也雨濡者怨謗之象也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四任其剛決以據健之上故居與行皆不安也羊

狠物也牽羊者制其狠心也制其狠心則悔亡矣不正而決故聞言不信也

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛陽德也君子所尚也然剛而不中則亢剛而不正則戾亢則人疾之戾則人違之故剛遇中正然後可以大行于天下也姤之時義大矣哉姤消卦也孔子何大焉夫世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致也不可以數求也遇與不遇而已矣舜遇堯而五

典克從百揆時叙禹稷契臯陶遇舜而六府三事允治地平天成伊尹遇湯而格于皇天師尚父遇文武而天下大定不然泯泯于衆人之中後世誰克知之以是觀之姤之為義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

姤九四包无魚起凶魯昭公將去季氏宋樂祁譏之曰政在季氏三世矣魯君喪政四公矣無民而能逞其志者未之有也國君以是鎮撫其民魯君失民矣

請以待命猶可動必憂已而昭公伐季氏果不勝而出死于外

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞材之美者也包瓜不食之物也九五剛遇中正有美材矣遇小人道長之時無應于内不食者也蘭生深林不以無人而不芳故有美而含之以俟命也抑材之不良德之不臧身之憂也材既良矣德既臧矣

雖不遇其時以至于隕越而不振天實為之謂之何

哉故修已以俟命者君子之志也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

姤其角者行無所之之謂也

易說卷三